十住毗婆沙論巻第十七　資

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

解頭陁品之餘

如五空閑説　餘功徳亦尒　自讀誦教他
得捨空閑處

阿練若比丘有五種分別一以悪意欲求利養二愚癡鈍根故行阿練若三狂癡失意作阿練若四為行頭陁行故作阿練若五以諸佛菩薩賢聖所稱讃故作阿練若於此五阿練若中為行頭陁行故作阿練若以諸佛菩薩賢聖所稱讃故作阿練若是二為善餘三可呵如五種分別阿練若法餘十一頭陁行亦應如是分別知

問曰佛説若已受阿練若法終不應捨若有因縁得捨去不答曰

讀誦經因縁可捨阿練若

若比丘欲從他受讀誦經法若欲教他讀誦應從阿練若處来入塔寺以是因縁可得捨離

教他讀誦時　不應望供給　即時應念佛

佛常有所作

阿練若從空閑處來教他讀誦不應
求敬心供給應當念佛尚自有所作
何况於我念佛者佛是多陁阿伽陁
三藐三佛陁諸天龍神乹闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓
因四天王人非人所供養一切衆生
无上福田尚不求他供給身自執事
我今未有所知始欲求學云何受他
供給復應作是念

我應善供給　一切諸衆生　不望彼供給
自利利他故

云何為自利若貴供給則失法施功
德若不貴供給者則得法施功德云
何為利他若貴彼供給而教令讀誦
者彼則生念師直以世利故而教誨
我不以法故是人若以是心供給師
者則不得大利若但恭敬法故尊重
師者則得大利是名利他

從他求智慧　應不惜身命

若行者欲從他求智慧應捨身命捨
者為智慧故勤心精進恭敬於師不
惜身命問曰何以故為智慧恭敬師

而不惜身命答曰

若一字一心 以此為劫數 恭敬於師所
能說此論者 離諸諂曲心 深愛而恭敬
晝夜不休息 盡於尒所劫

隨師所教論義字數及尒所心念若
受法者心無諂曲不惜身命晝夜恭
敬始終无異雖能如是猶不報師所
益論議智慧之恩是故弟子應離諂
曲心捨貪惜身命破於憍慢若師輕
蔑及以敬愛心无有異當生深愛心
第一恭敬心應生父母心應生大師
心應生善知識想應生能為難事想
應生難報心若師聽則受所常行事
不須師勅餘事則相望師意隨事而
行師所愛重隨而愛重不應因師求
於世利莫求師讚歎莫求名聞但求
智慧法寶師有謬失常應隱蔵若師
過豐若彰露者當方便覆之師有功
德稱揚流布深心愛樂聽受持解思
惟義趣如所說行求自利利他者莫
為秳弟子莫為大弟子莫為垢弟子
莫為褢弟子莫為无益弟子无如是
等過但住善弟子法中供給於師如般

十住毗婆沙論卷第七 第四張 資

身經說佛告颰陀婆羅若菩薩欲得
是三昧者應勤精進於諸師所生尊
重心離諂心若從口聞若得經卷處
於是師所應深心恭敬生父母心善
知識心大師心以能說如是法助菩
提故颰陀婆羅若求菩薩道者若求聲
聞者所從師讀誦是法處不生深恭敬
心父母心善知識心大師心能得誦
利是法令不忘失久住不滅者无有
是處何以故颰陀婆羅以不恭敬因
緣故佛法則滅是故颰陀婆羅若求菩
薩道者若求聲聞者於所從聞讀誦書
寫是法處生恭敬心父母心善知識
心大師心者於所讀誦書寫未得者
令得已得久住則有是處何以故以恭
敬心故佛法不滅是故颰陀婆羅我今
告汝於是師所應生深恭敬心父母
心善知識心大師心是則隨我所教

助尸羅果品第六

如是菩薩為求多聞知多聞義已隨
說行故能令尸羅清淨清淨尸羅法
應當修行問曰何等法能令尸羅清
淨答曰

護身口意業　亦不得護法　終不令我見
及以餘見雜　迴向薩婆若　此四淨尸羅
行者修此四法尸羅自然清淨護身口意業者常應正念身口意業乃至小罪不令錯謬譬如龜鼈常護頭足此人深樂空故於第一義中而亦不得護三業法有人雖見法空謂知空者在是故說不雜我見衆生見人見壽者見知者見迴向薩婆若者持戒果報不求餘福但為度一切衆生以求佛道是為四復有四法能令尸羅清淨所謂

无我我所心　亦无斷常見　入於衆縁法
則能淨尸羅

無我我所心者不貪著我我所心但知此心虛妄顛倒而无我法无斷常見者以斷常見多過故入衆縁法者知諸法從衆縁生無有定性行於中道如是四法能淨尸羅復有四法能淨尸羅所謂

行四聖種行　及十二頭陁　亦不樂衆閙
念何故出家

四聖種者所謂趣得衣服而足趣得

飲食而足趣得坐臥具而足樂斷樂
修行十二頭陁者所謂受阿練若法
受乞食法糞掃衣一坐常坐食後不
受非時飲食但有三衣毛毳衣隨數
坐樹下住空地住死人間住亦不樂
衆閙者不與在家出家者和合有人
雖行阿練若法多知多識故多人往
来是故說不樂衆閙若至餘處意
不與和合何故出家者行尸羅者作
是念我何故而出家念已隨出家事
欲成就故如所說行是為四復有四
法能淨尸羅所謂
五陰无生滅　六性如法性　見六情亦空
不著世俗語　如是之四法　亦能淨尸羅
五陰无生滅者思惟五陰本末故見
五陰无生滅者見地等六性如法性
如法性不可得六性亦不可得知六
情雖是苦樂等心心數法因緣以正
智推求亦知是空了達三種皆知是
空有行者貪著於空則還妨道是故
說莫貪著空隨於世俗說空名字如
是法者能淨尸羅問曰若尒者云何
言五陰諸法答曰以空故五陰諸法

十住毗婆沙論卷第十七 第七張 [illegible]

空事後言莫著於空者空亦應捨如
是无有邪疑法妨㝵尸羅問曰五陰
諸法以有相可相故決定有如說色
是苦惱相覺苦樂是受相現有如是
等諸相云何言非空非不空答曰
惱壞是色相　何等為是色　若惱是色相
離相无可相　此相在何處　無相無可相
世界終无有　无相有可相　相與及可相
非合非不合　其来无所從　去亦无所至
若有合非合　成於相可相　如是則為失
相及可相相　以相成可相　相亦不自成
相自不能成　云何成可相　世界甚可愍
分別相可相　迷惑諸邪徑　邪師所欺誑
相可相則是　無相無可相　如是眼見事
如何不能知　隨計相可相　有如是戲論
隨起戲論時　則隨煩惱處
復次行者以不来不去門觀諸陰性
入空如說
生老病死法　生時无從来　生老病死法
滅時无所去　諸陰界入性　生時无從来
滅時无所去　佛法義如是　如火非人功
亦不在鑽木　和合中亦无　而因和合有
薪盡則火滅　滅時無所去　諸緣合故有

緣散則皆無　眼識亦如是　不在於眼中
不在於色中　亦不在中間　不在和合中
亦不離和合　亦不從餘來　而因和合有
和合散則无　諸法亦如是　生時無從來
滅時無所至　如彼龍心力　而有陰雲現
不從龍身出　亦不餘處来　而此大陰雲
雨流滿世界　然後乃消滅　亦无有去處
如雲无来去　諸法亦如是　生時無從来
滅時无所去　如壁上畫人　不在一一彩
亦不在和合　壁中亦復无　畫師所亦无
畫筆中亦无　不從餘處来　而因和合有
和合散則无　諸法亦如是　有時无從来
无時无所去　燈炎不在油　亦不從炷出
亦不餘處来　而因油炷有　因緣盡則滅
滅時无去處　諸法来去相　皆亦復如是
復有四法能淨尸羅所謂
能自思量身　不自高下他　此二無所得
心猗無有惕　觀諸法平等　是四淨尸羅
能自思量者行者作是念我身不淨
無常死相為何所直如是念已即不
自高下於他人信解身及他無我我
所故無所得猗者得如是法故心輕
柔軟堪任受法以此猗樂心不自高

觀諸法平等者以空觀有為无為法
一切悉等無上中下差別如說
若當因於下　而有中上者　下不作中上
云何因下有　下自作下者　中上先定有
若當因於中　而有下上者　中不作下上
云何因中有　中自作中者　下上先定有
若當因於上　而有中下者　上不作中下
云何因上有　上自作上者　中下先定有
因下不得作　不因亦不得　若先定有者
不應因於下　若先定无者　云何成中上
因中不得作　不因亦不得　若先定有者
不應因於中　若先定无者　云何成下上
因上不得作　不因亦不得　若先定有者
不應因於上　若先定无者　云何成中下
復次以空一相故觀諸法皆平等衆
生亦如是如說
智者於空中　不說分別相　空一而无異
能如是見空　是則為見佛　佛不異空故
說言諸佛一　一切衆生一　一切法一法
无上中下別　一切佛世尊　離自性他性
一切諸衆生　亦離自他性　一切法亦尒
離自性他性　以是因緣故　是故名一相
有諸佛則非　无諸佛亦非　有諸衆生非

无諸衆生非有諸法則非無諸法亦非
離於有无故名之為平等一切佛世尊
衆生及諸法一切不可取名諸法平等
一切佛衆生及法无差別不可分別故
名之為平等諸佛與衆生并及一切法
入生住滅中寂滅无所有亦无所從来
亦復无所去以无来去故名之為平等
諸佛與衆生并及一切法悉皆无所有
過一切有道此三非是等亦復非非等
非等非非等非非等不等如是說諸法
皆等无差別
復有四法能淨尸羅如說
善能信解空不驚无相法衆生中大悲
能忍於无我如是之四法亦能淨尸羅
行者了達諸法無自性无他性故名
為信解空如說
一切所有法終不自性生若從衆縁生
則應從他有不從自性生云何從他生
自性已不成他性亦復无若離自性生
則無有自性若離於自性則无有自相
自性自性相不以合故有不以散故無
二定有則无他不能生法自亦不能生
自他亦不能離二亦不生若无有自者

云何從他生 離於世俗法 則无有自他
若他從他生 他即无自體 無體則非有
以何物生他 以无自體故 他生亦復无
四種皆空故 無法定生滅
不驚無相者信樂遠離諸相故不驚
如說
一切着无相 一切即有相 寂滅是无相
即為是有法 若觀無相法 无相即為相
若言修無相 即非修無相 若捨諸計著
名之為无相 取是捨著相 則為无解脫
凡以有取故 因取而有捨 離取取何事
名之以為捨 取者所用取 及以可取法
共離俱无有 是皆名寂滅 若法相因成
此即為無性 若无有性者 此即無有相
若法無有性 此即無相者 云何言無性
即名為無相 若用有與无 亦遮亦應聽
雖言心不着 是則無有過 何處先有法
而後不滅者 何處先有然 而後有滅者
此有相寂滅 同無相寂滅 是故寂滅語
及寂滅語者 先來非寂滅 亦非不寂滅
亦非寂不寂 非非寂不寂
衆生中大悲者衆生无量无邊故悲
心亦廣大復次諸佛法無量無邊无

盡如虛空悲心是諸佛法根本能得
大法故名為大悲一切衆生中最大
者名為佛佛所行故名為大悲忍无
我法者信樂實法故諸佛皆一涅槃
道故名為无我法若入此法中心則
不忍如小草入火則燒盡若真金入
火能堪忍无失如是若凡夫人不修
習善根入無我中不能堪忍即生邪
疑是菩薩无量世來修習善根智慧
猛利諸佛護念雖未斷結使入無我
法中心能忍受无我法者陰界入十
二因緣等諸法是破我因緣如先說
是故欲淨尸羅當行此四法復次
有四破尸羅而似持尸羅行者當精進
自制慎莫為
寶頂經迦葉品中佛告迦葉四種破
戒比丘似如持戒比丘何等四迦葉
有比丘於經戒中盡能具行而說有
我迦葉是名破戒似如持戒復次迦
葉有比丘誦持律經守護戒行於身
見中不動不離是名破戒似如持戒
復次迦葉有比丘具行十二頭陀而
見諸法定有是名破戒似如持戒復

次迦葉有比丘緣衆生行慈心聞諸
行无生相心則驚畏是名破戒似如
持戒迦葉此四破戒人似如持戒復次
世尊之所說 沙門有四品 應為第四者
遠離前三種
迦葉品中說四種比丘者應學第四
沙門不應為三何等為四佛告迦葉
有四種沙門一者形色相沙門二者
威儀矯異沙門三者貪求名利沙門
四者真實行沙門云何名為形色相
沙門有沙門形沙門色相所謂著僧
伽梨剃除鬚髮執持黑鉢而行不淨
身業不淨口業不淨意業不求寂滅不
求善慳貪懈怠行惡法破戒不樂修道
是名形色相沙門云何威儀矯異沙
門具四種威儀審諦安詳趣得衣食
行聖種行不與在家出家和合少於
語言以是所行欲取人意心不清淨
如此威儀不為善不為寂滅而見諸
法定有於空無所有法畏如墮坑見
說空者生怨家想是名威儀矯異沙
門云何為貪求名利沙門有沙門雖
强能持戒作是念云何令人知我持

戒强求多聞云何令人知我多聞强
作阿練若法云何令人知我是阿練
若强行少欲知足遠離云何令人知
我少欲知足行遠離法非為猒離心
故非為滅煩惱故非以求八直聖道
故非為涅槃故非度一切衆生故是
名求名利沙門云何眞實行沙門有
沙門尚不貪惜身何況惜名利聞諸
法空无所有心大歡喜隨說而行尚
不貪惜涅槃而行梵行何況貪惜三界
尚不著空見何況著我人衆生壽者
命者知者見者見於諸煩惱中而求
解脫不於外求觀一切法本来清淨无
垢與人但依於身不依於餘以諸法實
相尚不貪法身何況色身見法離相不
以言說尚不分別无為聖衆何況衆
人不為斷不為修習故不惡生死不
樂涅槃無縛無解知諸佛法无有定
相知已不往来生死亦復不滅迦葉
是名隨眞實行沙門迦葉汝等應勤
行眞實行沙門眞為名字所害復次
不為王等法　而持於尸羅　亦不依生等
而持於尸羅

行者欲淨尸羅不應為王等法王等
法者佛為淨德力士說善男子菩薩
尸羅者乃至失命因緣猶不破戒不
期為國王故持戒不期生天故持戒
不期為釋提桓因不為梵天王不為
冨樂自在力故持戒不為名聞稱讚
故不為利養故持戒不為壽命故不
為飲食衣服卧具醫藥資生物故持
戒不依生等法者不為生天人持戒
不自依持戒不依他持戒不依今世
持戒不依後世持戒不依色不依受
想行識不依眼不依入不依耳鼻舌
身意故持戒不依欲界色界无色界
故持戒不為得脫地獄畜生餓鬼阿
修羅惡道故持戒不為畏天中貧故持
戒不為畏人中貧故持戒不為畏夜
叉貧故持戒問曰若不為如此等法
者為何法故持戒荅曰
為欲令三寶久住故持戒 為欲得種種
利益故持戒
三寶久住者為不斷佛種故持戒為轉
法輪故持戒為攝聖衆故持戒為脫
生老病死憂悲苦惱故持戒為度一

切衆生故持戒為令一切衆生得安
樂故持戒為令衆生到安樂處故持
戒為修禪定故持戒為智慧解脫解
脫知見故持戒是事如淨德經中廣說
菩薩能如是 成就尸羅 不失於十利
及餘種種利 亦復不墮於 四難處邪道
不得四失法 不值四壞法 又得不欺誑
諸佛等四法 能過墮地獄 十事諸怖畏
不失於十利者不失常為轉輪聖王
常於彼中不失不放逸心不失常作
釋提桓因常於彼中不失不放逸心
常不失求諸佛道常不失諸菩薩所
教化事常不失樂說辯才常不失種
諸善根福德滿足所願常不失為諸
佛菩薩賢聖所讚常不失疾能具足
一切智慧是為十種種利者於種種
功德不退失如經中說菩薩善守持
戒常為諸天所讚諸龍王善護諸人
供養常為諸佛所念常為世間大師
慜念衆生不墮四難處等邪道者菩
薩能如是成就尸羅者不墮四難處
一不生無佛處二不生邪見家三不
生長壽天四不墮一切惡道得四不

失法者一不失菩提心二不失念佛
三不失常求多聞四不失念无量世
事不值四壞法者一不值法壞二不
值刀兵三不值惡毒四不值飢餓得
四不誑法者一不欺誑十方諸佛二
不欺誑諸天神等三不欺誑衆生四
不自欺誑身又過十怖畏者菩薩如
是清淨持戒能過墮地獄等十怖畏
何等十一能過地獄怖畏二能過畜
生怖畏三能過餓鬼怖畏四能過貧
窮怖畏五能過誹謗呵罵惡名怖畏
六能過諸煩惱所覆怖畏七能過聲
聞辟支佛正位怖畏八能過天人龍
神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等怖畏九能過刀兵惡
毒水火師子虎狼他人所害怖畏十
能過邪見怖畏菩薩如是淨持於戒
則能住諸佛法所謂四十不共法堪
任為法器

讚戒品第七

菩薩如是淨持尸羅能攝種種功德
諸利如無盡意菩薩說復次略讚尸
羅少分尸羅者是出家人第一所喜

樂處如年少富貴家可喜樂能增長
善法如慈母養子能防護衆患如父
護子尸羅能成就諸出家者一切大利
如白衣多財尸羅能援一切苦惱如
正行順理尸羅善人所敬如報恩法
尸羅人所愛重猶如壽命尸羅智者
所貴如智慧求解脫者善護尸羅如
王密事大臣守護樂道利者愛重尸
羅如樂涅槃愛重佛法智慧之人善
守尸羅如惜壽者護安身法援死時
急尸羅為家如遇急難得善知識尸
羅清淨莊嚴賢人如貴家女慚愧无
穢尸羅即是功德之初門如不諂曲關
諸善利尸羅寂是梵行之本如直心則
是正見之本諸大人法以尸羅為本
如來重位以直心為本尸羅即是功
德寶積如不放逸亦如正念能生諸
利亦如賢友初中後善學正法者不
得過越如海常限尸羅即是功德住
處亦如大地万物依止尸羅潤益諸
善功德亦如天雨潤益種子能成五
根如火熟物能生諸利如風成身尸
羅能受一切道果亦如虛空含受万

物亦如吉瓶隨願皆得亦如美鐥利
益諸根尸羅善能通利諸道能令諸
根清淨無㝵智慧壽命以尸羅為本
猶如身命以氣息為本尸羅即是冣
上依處如民依王尸羅即是諸功
德主如軍大將尸羅得衆快樂如隨
意婦能稱夫心若求涅槃及生天上
尸羅即是學道資用如彼遠行必持
衣粮尸羅將人令至善處如經險路
得善導師尸羅度人從生死過猶如
牢舡得渡大海尸羅能滅諸煩惱患
猶如良藥能消衆病尸羅器仗能御
魔賊如善兵器能對敵陣如所愛親
經難不捨尸羅將人諸衰惱中隨護
不捨尸羅能照後世癡冥如大燈明
能除黑闇尸羅度人出諸惡道如度
深水得好橋梁尸羅能除煩惱熱急
如清涼室能除毒熱欲墮惡趣尸羅
能援如勇士持刃援人怖畏諸凡夫
人應深愛尸羅如諸菩薩學諦勝處
行者善行尸羅如諸菩薩行捨勝處
得果之人善修尸羅亦如菩薩修滅
勝處護持尸羅令人得果亦如菩薩

修慧勝處不壞法者能淨尸羅如諸
菩薩清淨无垢諸惡人等捨離尸羅
如彼諂曲捨離直心放逸之人不行
尸羅如慳貪者不行惠施放逸之人
捨離尸羅如戲論者離寂滅法愚癡
之人無有尸羅猶如盲者不見五色
无思惟者去尸羅遠如離八道去涅
槃遠善愛身者深樂尸羅如阿羅漢
深愛樂法尸羅能使无惱善法相續
不斷如佛出世善事不絕尸羅能令
諸道果住如佛神力令法久住尸羅
如佛自利利人尸羅善護諸善功德
如王知時能護國界尸羅安行者心
如須陁洹果如時發事後則无悔尸
羅究竟必得涅槃如菩薩願究竟得
佛尸羅亦如良田好澤投之以種疾
得增長尸羅是正行之因如知時方
等是成諸事因如人端嚴福德智慧人
所尊貴尸羅如是自他所敬如福德
熟時心則安隱尸羅能使心得安隱
受諸利報尸羅能令行者歡喜猶如
好見令父心悅尸羅則是无有過失
無畏之法如人无過心則無畏尸羅
令人今世後世无有怖畏无諸罪惡

供養稱讚持尸羅者餘者亦喜自知
有分尸羅親愛衆生如修慈定尸羅
滅苦如修悲定尸羅與喜如修喜定
尸羅无憎無愛如修捨定尸羅為人
所信如四種善語能令人信尸羅樂
行如世法中常歡喜心如多聞是樂
說因尸羅則是言行相應因尸羅是
无畏因如辯才無畏尸羅是名聞因
如通諸經有好名稱尸羅是能授法
如易與語者為人所授尸羅能成明
解脫法如隨所說行尸羅是諸佛相
如阿耨多羅三藐三菩提尸羅助修
道法如定助慧尸羅令人无所畏難
如大心膽无所畏懼尸羅是諸功德
聚處猶如雪山寶物積聚信等功德
諸希有事所可依止尸羅猶如大海有
諸奇異亦如美果依止於樹尸羅與人
隨所樂果如隨正智慧者如行即得
尸羅名為无水而淨尸羅則是最上
妙香不從根莖枝葉華果中出尸羅
莊嚴過諸寶飾常住其身无能劫者
尸羅大樂不從五欲生後世亦有諸
妙樂報尸羅是一切世間天人魔梵

沙門婆羅門所讚歎者尸羅快樂自
在身中不從他得生天涅槃之善方
便尸羅即是信河正濟无有泥濁无
石剌蕀隨意可入善渡无畏尸羅是
寶財無諸衰惱尸羅是淨道无能壞
者猶如平路行旅無難尸羅是好田
不種不穫自然獲實尸羅是甘露果
不從樹草生香美無比尸羅是妙華
不從水陸生常不萎壞尸羅除煩惱
熱如冷水洗浴尸羅善守護勝諸刀
杖行尸羅者不以人畏故而得恭敬
尸羅是自在處无有諍竟尸羅是好
寶不從山生不從大海出而實價无
量尸羅能過不活畏入衆畏考掠畏
墮惡道畏尸羅常隨逐人今世後世
如影隨形

戒報品第八

菩薩離垢地清淨具說已菩薩住此
地常作轉輪王第二地於十地中名
為離垢慳貪十惡根本永盡故名為
離垢菩薩於是地中深行尸羅波羅
蜜是菩薩若未離欲此地果報因緣
故作四天下轉輪聖王得千輻金輪

種種珎寶莊嚴其輞真琉璃為轂周 十住毘婆沙論卷第七 第十二張
圓十五里百種夜叉神所共守護能
飛行虛空導四種兵輕健迅疾如
金翅鳥王如風如念所詣之處滅諸
衆惡降伏怨賊一切小王皆來歸伏
親族人民莫不愛敬普能照明聖王
姓族種種華鬘瓔珞間錯莊挍五種
伎樂常隨逐之以奇妙寶蓋羅覆其
上行時有種種華香碎末旃檀常雨
供養燒真黑沉水牛頭旃檀黃旃檀
以塗其身其輪兩邊天女執持白拂
侍立種種珎寶以為其蓋其輪有種
種希有之事而用莊嚴是名金輪寶
具足一切象相身大而白如真銀山
王出神獄大象衆中能飛行虛空伊
羅婆那安闍那王摩那等諸大象王
皆能摧却是名白象寶具足馬相色
如孔雀頸其體輕疾如金翅鳥王飛
行无㝵是名馬寶貴家中生身无疾
病有大勢力形體淨潔憶念深遠直
心柔軟持戒堅固深敬愛王能通達
種種經書技術是名主兵臣寶如財
主天王富相具足千万億種諸寶伏

十住毗婆沙論卷第十七　第二四張　資

藏帝隨逐行千万億種諸夜叉神眷
屬隨從皆是先世行業之報善知分
別金銀帝青大青金剛摩羅竭車渠
馬瑙珊瑚頗梨摩尼真珠琉璃等種
種寶物悉能善知出入多少隨宜能
用能滿王願是名居士寶光明如日
月照十六由旬形如大鼓能滅種種
毒虫惡氣疾病苦痛人天見者莫不
珎愛好華瓔珞以為莊嚴處處在高幢
威光奇特能令衆生發希有心生大
歡喜是名珠寶其手爪甲紅赤而薄
其形脩直高隆潤澤不肥不瘦身肉
次第肌膚厚實細密薄皮不堪苦事
身安堅牢如多羅樹身上處處吉字
明了吉樹文畫嚴莊其身象王牛王
馬王畫文幡蓋文魚文園林等文現
其身上踝平不現足如龜背足邊俱
赤足跟圓廣蹲膞柔軟膝圓不現膝
如金柱如芭蕉樹如象王鼻軟澤光
潤膞圓而直橫文有三腹膞不現臍
圓而深脊背平直乳如頻婆果如雙
鵝鴦圓起不垂柔軟鮮淨又其臂纖
脯圓且長節隱不現其鼻端直不偏

大智度論卷第十七　第二十五張　資

現出不大不小孔覆不現兩頰不深平
滿不高兩邊俱滿額平而長有吉晝
文可軟而垂著无價環齒如真珠貫
如月初生如雪如珂脣如丹霞如頻
婆果上下相當不麤不細如赤真珠
貫眼白黑睛二色分明莊嚴長廣光
明清淨其睫青緻長而不乱眉毛不
厚不薄不高不下如月初生高曲而
長兩邊相似髮軟而細潤澤不乱其
身芬馨常有香氣如開種種上好香
奩身諸毛孔常出真妙栴檀名香能
悅人心口中常有青蓮華香身體柔
軟如伽陵伽天衣細滑之事一切具
足心无諂曲直信慙愧深愛敬王知
時知方善有方便攝取王心坐起言
語能得王意隨王意行常出愛語如
人關德女衆好具足色如提盧多摩
天女清淨分明如月十五日晝文炳現
如帝釋夫人舍脂著天衣天鬘天香
多以天光明金摩尼珠莊挍其身善
知歌舞伎樂娛樂戲笑之事善有方
便隨意能令王發歡喜一切女中是
女爲冣是名玉女寶又轉輪聖王有

四如意德一者色貌端嚴於四天下　[illegible]論卷第七　第二十六張　資
第一無比二無病痛三人民深愛四
壽命長遠教誨衆生以十善業能令
諸天宮殿充滿能減阿修羅衆能薄
諸惡趣增益善處能為衆生多求利
事有所施作不用兵杖以法治化天
下安樂外無敵國畏內无陰謀畏又
其國內无疫病飢餓及諸灾蝗衰惱
之事一切邊王皆所歸伏多有眷屬
能疾捕人更無有能侵害國界其四
種兵勢力具足諸婆羅門居士庶人
皆共愛敬甘香美食自然而有國界
日增無有損減善能通達經書技藝
等數呪術皆悉受持巧能論說分別
義趣群臣具足悉有威德常行財施
无能及者千子端嚴如諸天子威德
勇健能破强敵所住宮殿堂閣樓觀
如四天王帝釋勝殿王所教誨无有
能壞於四天下唯有此王威相具足
故无能及者音聲深遠易聽易解不
散不亂如迦羅頻伽鳥美軟和雅聞
者悅耳眷屬同心不可沮壞所住之
處地水虛空无有障导威力猛盛能

進大事念問耆老不欺誑人心无妬
嫉不忍非法无有瞋恨威儀安詳而
不輕躁所言誠實未曾兩舌行施持
戒常修善心進止知時不失方便神
色和悅言常含笑未曾皺眉惡眼視
人遂失利者為之作利已有利者令
深知報懷慙愧心有大智慧威德尊
嚴而能忍辱大丈夫相其性猛厲諸所
為事疾能成辦先正思量然後乃行
王有法眼所為殊勝善思量者乃與
從事若不任者更求賢明善集福德
財物清淨能自防護不破禁戒多饒
財寶如毗沙門王有大勢力如天帝
釋端嚴可愛猶如滿月能照如日能
忍如地心深如海不為苦樂之所傾
動如須弥山王風不能搖諸寶妙事
之所住處諸善福德之所依止是諸
一切世間親族諸苦惱者之所歸趣
无歸作歸无舍作舍有怖畏者能除
怖畏轉輪聖王有如是等相
能轉破戒者　令住於善法　其餘所行事
如初地中說
轉破戒者能令衆生捨惡行善得安

樂事令住善法者能轉衆生惡身口
意業令行善身口意業此事如初地
中說所謂見諸佛得諸三昧但彼數
百此地數千以為差別

十住毗婆沙論卷第十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造